摩訶僧祇律卷第八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 學

明三十尼薩耆波夜提法之初

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時長老難陀優波難陀遊諸聚
落多得衣物滿車載來尒時世尊晨
朝時聞重車聲知而故問諸比丘何
等車聲諸比丘白佛言世尊是長老
難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物
滿車載來是彼車聲世尊即時便作
是念我諸弟子乃尒多求衣物後於
一時冬中八夜大寒雨雪時世尊初
夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜
時覺身小冷復著第二衣至後夜時
復覺身冷著第三衣便作是念我諸
弟子齊是三衣足遮大寒大熱防諸
蚉虻覆障慚愧不壞聖種若性不堪
寒者聽弊故衣隨意重納於是世尊
夜過晨朝詣衆多比丘所敷尼師檀
坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲
問諸比丘何等車聲諸比丘言長老
難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物
是彼車聲我作是念我諸弟子多求

衣物廣生樂著我復一時冬中八夜
乃至重著三衣便作是念我諸弟子
齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊䖻
覆障慚愧不壞聖種我從今日聽諸
比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧
伽梨一重作欝多羅僧一重作安陀會
若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納
復次佛住毗舍離廣說如上時一聚
落中有二摩訶羅比丘共住一摩訶
羅死有多衣物而不知分一比丘言
我須僧伽梨第二復言我亦須之如
是一一物皆競欲得不能斷當爾時優
波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶
羅等遥見彼來便作是念是釋種子
端正姝好佛種出家當為我等斷此
諍事即便白言我此住處有諸衣物
各競欲取不能得分尊者今日為我
止此諍事得分衣物優波難陀答言
我今為汝分物多起怨嫌摩訶羅言
不為我分者誰當分之我等寧可請
諸外道來分物耶優波難陀復言當
先作要隨我語者我當為分答言從
教語言盡出物來即便出之隨為分

摩訶僧祇律卷第三　第三張

作三分時摩訶羅作是念我正有二人
而作三分彼故當欲取一分耶寧使
取一分且止我諍分為三分已復問
摩訶羅言物盡出來莫使後復致諍
有不欲出者第二人復持来出吾言
已盡時優波難陁在二分中間立三
摩訶羅中間著一分作是言汝等聽
我說鵄磨巻言尒便作是言是二分
并我如是我有三汝二共一如是汝
有二是二彼三三三平等不是摩訶
羅已先作要又復畏難釋種子故不
敢復言是二摩訶羅共得一分故不
知分復白言長老我今此分當云何分
尒時優波難陁即與分作二分摩訶
羅便各持去尒時諸比丘以是因緣
往白佛言云何世尊是優波難陁欺
彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波
難陁不但今日欺彼比丘過去世時
已曾欺彼諸比丘白佛言已曾尒耶
巻言曾尒過去世時南方國土有元
垖河河中有二水獺一者能入深二
者入淺時入深水者捕得一鯉魚如
生經中廣說

復次佛在毗舍離廣說如上有五事利
益故如來五日一行諸比丘房不時世
尊遍行諸房至難陁房中見其房內
多畜衣物有袷㰖衣物者有縫衣者
染衣者打衣者作淨者難陁如是分
處喻如欲作大會布施一切僧物時
世尊知而故問難陁是誰衣物荅言
我許佛言比丘此衣大多難陁白佛
言世尊先聽兩重僧伽梨一重欝多
羅僧一重安陁會佛言此衣故多荅
言世尊我有共行弟子依止弟子等
衣物各作兩重僧伽梨一重欝多羅
僧一重安多會及作沙弥等衣佛言
此衣猶多又白世尊我出家人臨時
難得是故此諸衣物浣染作竟舉著
器中若衣壞時當取易代佛告難陁
此是惡事汝出家人云何計常貪著
汝常不聞世尊呵責多求多欲難滿
讃歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣
求衣物積畜餘長此非法非律非如
佛教不可以是長養善法云何畜長
衣受用從今已去若有長衣聽一宿
諸比丘白佛言世尊云何是難陁多

畜諸衣不知猒足佛告諸比丘是難
隨不但今日多畜諸衣不知猒足過
去世時已曾多畜不知猒足如鳥生
經中廣說
復次佛住倶舍弥為諸天世人恭敬
供養世尊時到著入衆落衣持鉢入
倶舍弥城次行乞食尒時國王夫人
名舍弥以千五百張㲲奉上世尊佛
告阿難持是㲲衣與諸比丘長老阿
難即持與諸比丘諸比丘不受語阿
難言用刧貝為浣染未竟已不如法
時阿難以是因緣往白世尊佛告阿
難從今已去若得長衣聽至十日有
諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白
世尊此衣滿十日今當云何佛告比
丘若知識比丘邊作淨施決若復捨
故受新十日一易復次佛在毗舍離
毗舍離人年年飯僧食已布施衣物
諸比丘不受諸檀越詣佛所礼足已
白佛言願有方便聽諸比丘取衣受
用令施者得福受者得利不佛言得
如上廣說
尒時世尊告諸比丘依止毗舍離比

丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨若得長衣得至十
日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已
竟者比丘三衣已成是名衣竟不受
迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣
亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者
欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣俱舍耶衣
舍那衣麻衣軀牟提衣復有衣名僧
伽梨欝多羅僧安陁會尼師檀雨浴
衣覆瘡衣納衣居士衣糞掃衣若作
若不作如法衣不如法衣知識衣迦
絺那衣已捨者捨迦絺那衣有十事
捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨
失去捨壞捨送衣捨時過捨究竟捨
齊十日者數極至十日也長衣者除所
受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜
提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中
捨波夜提罪懺悔不捨而悔者越比
尼罪波夜提者能墮惡道開罪現罪
舉罪施設罪名也若比丘一日得十
領衣乃至十日不作淨過十日一切
尼薩耆波夜提若比丘一日得十領

衣半作淨半不作淨若作淨者是應
淨法半不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘一日得衣二日作淨二
日復得衣三日作淨三日復得衣四日
復作淨四日復得衣五日作淨五日復
得衣六日作淨六日復得衣七日作
淨七日復得衣八日作淨八日復得
衣九日作淨九日復得衣十日作淨
十日復得衣至十一日一切盡尼薩
耆波夜提以相續不斷故若比丘一
日得衣即日作淨乃至十日得衣十
日作淨十一日得衣十一日作淨犯
越比尼罪以无間故間者比丘一日
得衣更停九日二日得衣更停八
日三日得衣更停七日四日得衣更
停六日五日得衣更停五日六日得
衣更停四日七日得衣更停三日八
日得衣更停二日九日得衣更停一
日十日得衣即十日作淨十一日得
衣不應受是名間若比丘前得衣多
後得衣少以前衣力故得尼薩耆波
夜提若比丘前得衣少後得衣多以
前衣力故尼薩耆波夜提若比丘前

衣有中間无若有者有者尼薩耆波夜提
若比丘前衣无中間有若有者尼薩
者波夜提比丘不受迦絺那衣謂受
想捨迦絺那衣不捨想不受衣謂受
想不作淨謂淨想不與謂與衣想不
記識謂記識想愚內心非處作淨不
受迦絺那衣謂受想者比丘不受迦
絺那衣自謂已受長衣過十日尼薩
者波夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘
已捨迦絺那衣而自謂未捨長衣過
十日犯尼薩耆波夜提不受衣謂受
想者若比丘三衣自不受便謂已受
想不作淨過十日尼薩耆波夜提不
作淨謂淨想者比丘畜長衣不作淨
施而謂已作淨施過十日尼薩耆波
夜提不與謂與想者是衣不與塔不
與僧不與人而謂呼與過十日尼薩
耆波夜提不記識謂記識想者若比丘
不記識言此是尼師檀此是覆瘡衣
此是雨浴衣而謂記識不作淨過十
日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣
愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜
提內心者內心說淨而口不言是名

非法淨犯越比尼罪若口說者无罪
非處者若俗人若畜生若无心邊作
淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜
提優波離白佛言世尊比丘長衣應
作淨何等人邊作淨佛告優波離當
於比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼邊作淨又問相離近遠得從彼作
淨佛言齊二由旬知其存亡優波離
白佛言世尊長衣沙弥邊作淨是沙
弥受具足當云何佛言稱无歲比丘
名作淨優波離復問是无歲比丘若
死者云何佛言得停十日於餘知識
邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不
作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若
比丘二人共物未分不犯若分得已
應作淨若不作淨過十日者尼薩耆
波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并
施衣物有病比丘囑人取衣分是比
丘持衣分來雖久未與不犯若得已
應作淨不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘聞若師若弟子送衣與
未得雖久不犯若得已應作淨若不
作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘

令織師織衣衣竟雖久未與比丘不
犯得衣已應作淨若不作淨過十日
尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決
了未得不犯得已應作淨若不作淨
過十日尼薩耆波夜提若比丘為佛
為僧供養故求衣物集在一處雖久
未用不犯若比丘共佛生處得道處
轉法輪處阿難設會處羅云設會處
五歲會處大得布施諸衣物是物入
僧未分者雖久不犯是物已分多人
共得一分中有善毗尼人能為衆人
同意作淨者无罪若不作淨者過十
日犯尼薩耆波夜提若比丘道路行
恐畏處藏衣而去過十日取者尼薩
耆波夜提若有人取是衣物持來與
比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘為
賊所逐遂便捨衣走過十日已有人
得衣來還比丘者无罪不失失想失
不失想若失失想皆不犯過十日無罪
不失不失想過十日尼薩耆波夜提
若比丘長衣過十日欲捨衣者當來
持律比丘能羯磨人請諸知識比丘
出界外若无界場應結小界羯磨者

應作是說大德僧聽若僧時到僧於
此地齊僧坐處外一尋以內於其中
作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處
外一尋已內於其中作羯磨僧忍默
然故是事如是持不羯磨地者不得
作僧事若作者得越比尼罪律師應
語是比丘言汝捨此衣是比丘應胡
跪合掌作如是言大德僧憶念我某
甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我
今於僧中捨持律復問汝是衣曾受
用不若言受用應語汝得波夜提罪
受用不淨衣故隨用得越比尼罪若
言不受用者語言汝得波夜提罪是
比丘於持律前胡跪合掌白言長老
憶念我某甲長衣過十日已於僧中
捨此中犯波夜提罪今於長老前悔
過不敢覆藏持律問言汝自見罪不
答言見應教更莫復作答言尒如是
第二第三說若受用者長老憶念我
某甲比丘長衣過十日已於僧中捨
此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨
用得越比尼罪是一切罪今向長老
誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自

見罪不答言見汝更莫作答言頂戴
持如是第二第三說律師問此衆中
誰是汝知識答言某甲即語隨次坐
應說羯磨大德僧聽某甲比丘長衣
過十日已於僧中捨已如法作若僧
時到僧持此衣與某甲知識比丘如
是白大德僧聽是某甲比丘長衣過
十日已於僧中捨已如法作僧今持
此衣與某甲知識比丘諸大德忍持
此衣與某甲知識比丘者黙然若不
忍者便說是初羯磨如是第二第三
說僧已忍持此衣與某甲知識比丘
竟僧忍黙然故是事如是持是知識
比丘應即日若明日還彼衣亦不得
於衆僧前還亦不得停久過半月還
也是比丘得衣已若受持若作淨若
不知受持及不知作淨者當教言我
某甲此僧伽梨此欝多羅僧此安多
會盡受不離宿受持如是三說若作
淨者應教言我某甲比丘是長衣淨
施與某甲某甲於我邊不計意若捨
滌縫有因緣事當隨意用如是三說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨長衣

耆十日畜過十日者尼薩耆波夜提
是故說
佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門
請衆僧經宿供養并施衣物諸比丘
聞彼請僧各作是念今時和適不寒
不熱我等但著上下衣往若彼得施
衣當作三衣受持即便著上下衣去
尒時世尊以五事利益故五日一行
諸比丘房開一房戶見架上多衣世尊
知而故問架上多衣者爲是誰許有
病比丘白世尊言有婆羅門請諸比
丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天
時暖留此諸衣著上下衣去若彼得
施衣當受作三衣佛告諸比丘當知
如來應供第一樂人出家離第一樂
而隨所住處常三衣俱持鉢乞食辟
如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云
何捨本族姓以信出家應當如是
所至到處法衣隨身不應離宿復次
佛在舍衛城安居訖詣王舍城時有一
比丘王舍城中以信出家於餘聚落
安居訖聞世尊安居訖詣王舍城我
今當往問訊世尊并從佛去過看親

里天時不寒不熱我當留一衣但著
上下衣去乃至世尊種種呵責比丘
之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛
毛羽自隨不應離宿復次佛住王舍
城迦蘭陀竹園精舍長老舍利弗作
是念我今當為饒益親里故往詣那
羅聚落安居意復不欲遠離世尊以
恭敬故　難往白佛諸比丘聞已即以
是事廣白世尊佛告諸比丘從今日
聽王舍城竹園精舍僧那羅聚落僧
共作一布薩界令舍利弗安樂住羯磨
者應作是說大德僧聽從今日王舍
城竹園精舍那羅聚落作一布薩界
若僧時到僧今從王舍城竹園精舍那
羅聚落共作一布薩界如是白白一
羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
尒時尊者舍利弗於那羅聚落結安
居日日詣竹園精舍礼世尊是值天
七日連雨便作是念我今體羸是僧
伽梨重正欲持去被雨遂重若不持
去脫不得還便應捨墮且住待雨晴
已往詣世尊道逢諸外道即共論議
如沙門果經中說然後往詣世尊礼

爾問訖佛知而故問舍利弗何以多
日不現即向世尊廣說上事尒時世
尊告諸比丘從今日後王舍城竹園
精舍那羅聚落作不離衣宿界今諸
比丘得安樂住羯磨者當作是說大
德僧聽今從王舍城竹園精舍至那
羅聚落除聚落及聚落界作不失衣
法若僧時到僧從王舍城至那羅聚
落除聚落及聚落界作不失衣法如
是白大德僧聽從王舍城竹園精舍
至那羅聚落除聚落及聚落界僧
今於是中作不失衣法諸大德忍從
王舍城至那羅聚落除聚落及聚落
界是中作不失衣法者默然若不忍者
便說僧已忍從王舍城至那羅聚落除
聚落及聚落界作不失衣法竟僧忍
默然故是事如是持作不失衣法已
此王舍城趣那羅聚落道兩邊各二
十五肘名為界若衣在道中得道左
右各二十五肘置衣王舍城得至那
羅聚落无罪置衣那羅聚落亦如是
王舍城竹園精舍那羅聚落亦復如
是如舍利弗因緣目揵連因緣亦復

如是復次世尊住舍衛城祇洹精舍
有一比丘食後欲詣開眼林坐禪便
作是念我或於彼中宿便失僧伽梨
即持三衣去過見世尊佛知而故問
比丘何以多持衣行荅言世尊我欲
往開眼林坐禪暮脱不還恐失僧伽
梨故持三衣去佛告諸比丘從今日
後從祇洹林至開眼林東坊精舍西
坊精舍東林精舍西林精舍王園精
舍受籌塔婆羅林精舍盡同作不失
衣法令諸比丘得安樂住羯磨者應
作是說大德僧聽今從祇洹至開眼
林東林精舍乃至受籌塔是中除聚
落及聚落界若僧時到僧從祇洹林
乃至受籌塔羯磨作不失衣法如是
白大德僧聽從祇洹林乃至受籌塔
是中除聚落及聚落界僧今作不失
衣法諸大德忍從祇洹林至開眼林
乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默
然若不忍便說僧已忍從祇洹林至
開眼林乃至受籌塔作不失衣法竟
僧忍默然故是事如是持復次佛住
舍衛城祇洹精舍尒時舍衛城中失

火時城中諸人象馬車乘男女擔負
衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏
火燒衣故急走向城城中諸人不信
佛者皆呵責言我等火逼出城避難
是沙門等向城而走如蛾赴火有何
急事時有人言汝莫語此沙門輩不
順正理欲取人物譬如賊伺人慢藏
如醫治病以自濟活是沙門輩亦復
如是伺人災患向城而走是壞敗人
有何道哉諸比丘聞已以是因緣具
白世尊佛言呼是比丘來即呼來已
佛問諸比丘汝等何故向城而走為
世人所嫌答言我等衣物先在城中
城中失火畏火燒故走往取之佛問
比丘汝等云何僧不作羯磨而離衣
宿答言作羯磨復問云何作答言通
結舍衛城佛告比丘汝等云何阿練
若處通結聚落從今已後不聽阿練
若處通結聚落應阿練若處通結阿
練若處聚落處通結聚落處若阿練
若處通結聚落聚落處通結阿練若處
者得越比尼罪佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故為諸

比丘制戒乃至巳聞者當重聞若比
丘衣巳竟迦絺那衣巳捨若三衣中
離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩
耆波夜提衣竟者三衣巳成是名衣
竟不受迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺
那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣
者劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣憍奢耶
衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那
衣者有十事從受衣捨乃至究竟捨
一宿者從日未沒至明相出時三衣
者僧伽梨鬱多羅僧安陀會除僧羯
磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作
羯磨白不成就羯磨不成就衆不成
就若羯磨一一不如法是名不作作
羯磨者白成就羯磨成就衆成就一
一羯磨如法是名僧作羯磨世尊說
无罪尼薩耆波夜提者此衣應僧中
捨波夜提應悔過不捨而悔者得越
比尼罪波夜提者如上說界者羯磨
界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨
界者廣略聚落攝名標幟隨曲避難
諸方廣者如摩頭羅國有蕐林精舍
摩頭羅東有遥扶那河河東有仙人

聚落精舍時仙人聚落精舍比丘遣
使白蒹林精舍僧言我欲共結一布
薩界問言何以故答言彼間多好飲食
得別房衣得安居衣是故欲同應報
言為衣食来者此非所宜但彼間住
若言我所住處多年少比丘不善契
經比尼阿毗曇不善觀陰界入十二
因緣是故欲来就諸長老學契經毗
尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應
語言汝後僧作羯磨法事時不作障
㝵者當共汝同應語一切比丘盡来
若不来者一切盡出界去若来若出
界去已當作羯磨羯磨者應作是說
大德僧聽從今蒹林精舍仙人聚落
精舍是中內界外界內外界中間界
若僧時到僧是蒹林精舍仙人聚落
精舍是中共作一布薩界如是白大
德僧聽是蒹林精舍仙人聚落精舍
是內界外界內外界中間界僧今共
作一布薩界諸大德忍從蒹林精舍
仙人聚落精舍是二界共作一布薩界
者默然若不忍便說僧已忍磨頭羅
蒹林精舍仙人聚落精舍是二界共

作一布薩界竟僧忍默然故是事如
是持若中間无河水者應一處作羯
磨中有河水者應三處作羯磨一摩
頭羅精舍二水中三仙人聚落精舍
若河水中有洲者應五處作羯磨一
摩頭羅精舍二水中三洲上四水中
五仙人聚落如陸地道兩邊各二十
五肘水中亦尒一時夏水漲比丘受
欲來應羯磨為水所漂出界去殆死
得出白諸比丘我向持欲来為水所
漂殆死得出今可廣結界不諸比丘
言得汝去上下水三由旬作識若樹
若石若埳如是等作識来說羯磨者
應作是言大德僧聽從摩頭羅精舍
至仙人聚落精舍從分齊以来內界
外界內外界中間界上下水中若僧
時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落
精舍河水上下從分齊已来作一羯
磨布薩界如是白白一羯磨乃至僧
忍默然故是事如是持復有一時持
欲来赴羯磨就船欲渡船師挽船上
流然後當渡語比丘言船重難牽汝
可步去至應渡處便上是比丘以持

欲故不應上岸出界失欲故便於岸
底涉水而進船去疾遂出界分比丘
即於界內直浮趣船水復漂船下過
三由旬比丘復應捨船直浮趣岸到
彼已涉水尋岸而上到道口入界內
然後上岸是名廣說略說者羯磨人
應作是說大德僧聽今從摩頭羅精
舍至仙人聚落精舍內界外界內外
界中間界若僧時到僧今從摩頭羅
精舍仙人聚落精舍共作一布薩界如
是白白一羯磨乃至僧忍默然故是
事如是持是名略說界聚落界者如
磨頭羅西精舍聚落精舍欲共作一
布薩界者應稱名齊三由旬內諸精
舍作一羯磨羯磨者應如是說大德
僧聽從今日恬精舍車精舍勝精舍
不亂精舍賢精舍戒次第精舍螺精
舍酪村精舍黃精舍等是諸精舍內
界外界內外界中間界若僧時到僧
是諸精舍共作一布薩界如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是
持是名聚落界稱名界者說羯磨比
丘不知諸精舍名令舊比丘知名字

者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應
作是說大德僧聽從今日是某甲比
丘所說諸精舍名字內界外界內外
界中間界是諸精舍共作一布薩界若
僧時到僧某甲比丘所說諸精舍名
字共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持是為
稱名界標幟界者作如是言大德僧
聽從今日齊標幟若石若山若井若
埠若樹內界外界內外界中間界作
一布薩界若僧時到僧齊標幟若石若
山若井若樹共作一布薩界如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
若羯磨人不知標幟者先令舊比丘僧
中唱如上稱名界說是名標幟界隨幽
界者有聚落邊精舍故壞多有供養
衆僧敷具欲與諸精舍比丘共作一布
薩界修治精舍共用此物諸處比丘
有欲共者有不欲共者諸欲共者應
盡來集若出界去其不欲者自當精
舍界作標幟住諸欲共者來集一處
已羯磨者應作是言大德僧聽從今
日此一住處某甲住處齊標幟內界外

界內外界中間界共作一布薩界若僧
時到僧此住處某甲比丘住處齊幖
幟以來共作一布薩界如是白一羯
磨乃至僧忍默然故是事如是持是
名隨曲界避難界者一住處諸比丘
前安居後安居日已過有事難起若
賊難王難若奪命若破戒若水多虫
瘧不能淨欲至餘精舍避此諸難去
三由旬內若彼有比丘若呼來若出
界去羯磨者作是說大德僧聽今日
是住處彼某甲聚落精舍內界外界
內外界中間界共作一布薩界若僧時
到僧從今日是中住處彼某甲聚落
精舍共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持若到
彼處復欲就餘精舍者當捨先界應
作是說大德僧聽是住處先住處作
別說戒若僧時到僧是住處先某住
處作別說戒如是白白一羯磨乃至
僧忍默然故是事如是持僧復欲進
前精舍者復取三由旬內共作一布
薩界復欲進前者當捨後結前乃至
前求適意住處如是隨意結隨意捨

是名避難界諸方界者若比丘夏安
居中若諸難起若王難若賊難若奪
命難若破戒若水多虫澁不可淨隨
四方各三由旬內自在結界亦如上
說若難卒至不得作羯磨出去无罪
是名諸方是謂羯磨界遊行界者六
十家聚落界籬障界樓閣界兩道界
井界樹界園界連蔓界暫宿界船界
舍內界並界六十家聚落界者如釋
迦梨國大聚落蘇弥國大聚落摩頭
羅國大聚落巴連弗邑大聚落是諸
聚落各別起屋若比丘置衣在一屋
人在第三屋宿日光未滅去至明相
出時還尼薩耆日光滅去至明相
出還无罪日光未滅去明相未出還
无罪一切屋中盡有比丘住者无罪
若結界者无罪周匝有垣墻者无罪
周匝有塹者无罪周匝有渠水者无
罪共一門者無罪若道於聚落中過
若比丘衣在道左身度道右日光未
滅去至明相出亦如上說若比丘道
中卧持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆
以不可截衣故一切應捨若聚落周

匝墻圍遶若塹若籬若一門門有閑者
皆无罪是名六十家聚落界隣障界
者亦如是樓閣界者若梯閣道外各
二十五肘為界若比丘置衣閣上過
二十五肘日光未滅去至明相出還尼
薩耆日光滅去明相出還无罪日光
未滅去明相未出還無罪若比丘樓
閣上住畏賊来攻樓閣故持衣出樓
閣外二十五肘外藏還樓閣上宿日
光未滅去至明相出還尼薩耆亦如
上説若比丘夜中大小行離衣二十
五肘内與衣合无罪是名樓閣界兩
道界者步道車道步道者有比丘畏
寒故至諸暖國或畏熱故詣諸凉國
道行時師與諸伴共行並論議而去
弟子持衣鉢從後来不及師師至日
沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟
子持衣直過不見師至天曉相待若
是師待衣處離道二十五肘内與衣
合者不犯過二十五肘外者尼薩耆
若弟子持衣在前行日沒時作是念
莫令我師離衣宿即住道外待師行
極眠不覺師過至曉相問亦如上説

是名步道車道者比丘與衆車估客
共行置衣車上畏塵坌故在前去至
日沒時畏離衣宿故應住道外二十
五肘內令車盡過與衣合故不犯若
比丘置衣車上隨車後行至日沒時
不識何者是己衣車比丘尒時應去
車二十五肘內繞車營一匝與衣合
故不犯若高大車一隆兩隆三隆梯
上者比丘置衣車上在下住從日光
未滅至明相出時尼薩耆亦如上說
若於夜中暫內手車上者不犯若比
丘在車上宿置衣車下若在車前置
衣車後若在車後置衣車前若在車
左置衣車右若在車右置衣車左日
光未滅至明相出時皆尼薩耆若比
丘置衣車上離車二十五肘外靜處
宿者日光未滅去至明相出時還尼薩
耆亦如上說若比丘畏賊故於車外過
二十五肘藏衣還車上宿日光未滅
至明相出時尼薩耆亦如上說若夜
中起大小行離衣二十五肘內與衣
合无罪若車營內以長繩横斷為繫
牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊

日光未滅至明相出時尼薩耆亦如
上說是名兩道界井界者比丘與估
客共行於井邊宿井欄外二十五肘
内名為井界衣著井欄上比丘去井
過二十五肘日光未滅去至明相出
時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣
井外過二十五肘来井邊宿日光未
滅去至明相出時還尼薩耆若藏衣
井半龕中於井上宿日光未滅去至
明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿
者不犯置衣井底於井上宿置衣井
上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚
井中與衣合者无罪是名井界樹界
者於樹一切枝葉外二十五肘為樹
界若比丘置衣樹下過二十五肘外
日光未滅去至明相出應如上說若
比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五
肘日光未滅去至明相出時還尼薩耆
日光未滅去至明相未出還不犯日
光滅去至明相出還不犯若夜中暫
到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹
下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅
去至明相出時尼薩耆若繩連著身

者无罪是名樹界園界亦如是連蔓
界者若蒲萄蔓架不破蔓架不樓藤
蔓架瓠蔓架解脫花蔓架如是一切蔓
架外各二十五肘名為連蔓界比丘
與估客共道行至此蔓下宿比丘求
靜處置衣蔓架底出二十五肘外日
光未滅去明相出時還尼薩耆日光
滅去明相出還无罪日光未滅去至
明相未出還無罪若畏賊故藏衣二
十五肘外於蔓架底宿日光未滅去
至明相出時如上說若夜中大小行暫
到衣所與衣合无罪若著衣蔓架上
在下宿著衣蔓下在上宿亦復如是
若繩連身者无罪是名連蔓界暫宿
界者客舍中種種雜人比丘於中止
宿客舍主言此中畏賊各自警備比
丘問客舍主言長壽何處牢固客舍
主荅言閣上牢固或言閣下牢固
比丘藏衣閣下於閣上宿或置衣閣
上於閣下宿日光未滅去至明相出
時還皆尼薩耆如上說若是中梯隥
道通者不犯若比丘道行至天祠中
宿天祠主言此中畏賊盜各自守備

比丘問天祠主何處牢固天祠主言
若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置
衣舍內自於舍外頭首向户而卧日
光未滅去至明相出時尼薩耆如上
說若户鈎在比丘邊者不犯比丘道
行於空聚落中宿置衣第一房自於
第三房宿者日光未滅去至明相出
如上說若一切房盡有比丘者不犯
若羯磨作界若籬墻溝渠圍遶若水
圍遶者不犯是名暫宿界船界者若
比丘載船上水下水船上有衆多住
處若比丘住處若外道住處比丘住
處不牢密故持衣寄外道住處日光
未滅去至明相出時還尼薩耆亦如
上說若外道聽自在置衣物者不犯
若船著岸者比丘置衣船上離船過
二十五肘外日光未滅至明相出時
如上說若船上畏賊持衣上岸二十
五肘外藏還船上宿日光未滅至明
相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣
所者與衣合不犯若比丘浣衣於船
上曬風鼓衣盡外向經宿者尼薩耆若
夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬

衣時半在船内半在船外者尼薩
耆不可截故盡捨是名船界家内界
者若兄弟二人共一家住於家中别
作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入
若比丘在兄分齊内衣在弟分齊内
日光未没至明相出者如上説若兄
弟語比丘言俗人自違於法不得任
意住止者尒時隨意置衣无罪若比
丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處
牢固荅言舍内牢固比丘置衣舍内
於舍外宿日光未滅至明相出時如
上説若夜於孔中暫内一手屋内者
不犯是名家内界並界者若四聚落界
相接比丘衣枕頭卧比丘頭在一界
兩手各在一界脚在一界衣在頭底
衣離頭者尼薩耆若夜中手脚暫到
衣所者不犯若車於此四界上住車
軏在一界車後在一界左輪在一界
右輪在一界若置衣車前車後宿置
衣車後車前宿置衣車左車右宿置
衣車右車左宿日光未滅去至明相
出時尼薩耆日光滅已去至明相出
時還不犯日光未滅去至明相未出

還不犯是名並界聚落界者若比丘
著上下衣入聚落有主人語比丘言
我今夜欲供養形像作福德比丘當
助我料理之是比丘即助莊嚴形像
懸繒花蓋敷置牀座至日沒時比丘
報主人言日暮還精舍是主人慇懃
留比丘宿若彼住處諸比丘有長衣
者應暫借受持若无者隨近有諸
比丘住處者應從彼借若无比丘有
比丘尼住處者亦從彼借若无者是
處俗人若有衣被者應從借作淨安
施紐然後受持若无是事後夜分城
門開者當疾還寺莫踰城出到精舍
門猶未開者當索開門若不得開者
應住門屋底若无門屋者應內手著
孔中孔有二種若門孔若水瀆孔若
門无孔者於水瀆孔中若內手若內
脚莫先內手脚脫有虵蝮應先以杖
驚之然後內手與衣合若无水瀆者
應踰垣墻入應作相令內人識莫令
內人疑是賊相驚動也若不得入者
當疾捨衣寧无衣犯越比尼罪以輕
易重故若比丘於精舍內浣衣懸當

垣墻上曬若夜風吹出垣著垣墻外
者犯尼薩耆在內者不犯以不可截
故盡應捨若比丘於精舍外脫衣熱
作忘衣在外夜憶即出求之不見晨
朝出看見衣去夜行迹二十五肘內
者不犯二十五肘外者尼薩耆是名
聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛
城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是
婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城具足
一切知見有所問者皆能記說作是
思惟我今當往問種菴婆羅樹法云
何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉
茂盛花果成就扶踈生長不相妨㝵
作是念已詣世尊所共相問訊已於一
面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便
種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂
盛花果成就扶踈生長不相妨㝵時
世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓
種一樹如是種者能令彼樹根莖堅
固枝葉茂盛花果成就扶踈生長各
各不相妨㝵時婆羅門歡喜便作是
言善哉沙門瞿曇知種殖法真一切
智從坐起而去婆羅門去不久佛告

諸比丘是婆羅門今大有所失應問
者不問不應問者問若彼問若答義
者可得道迹雖然彼婆羅門今於我
所發歡喜心亦爲大有所得尒時優
波離知時而白佛言世尊已聞菴婆
羅樹分齊今復請問若有處所城邑
聚落界分不可知者若欲羯磨應齊幾
許名爲善作羯磨使令與衆僧各各
相見而得成就羯磨不犯別衆耶佛
告優波離五肘弓量七弓種一菴婆
羅樹齊七菴婆羅樹相去尒所作羯
磨者名善作羯磨雖異衆相見而無
別衆之罪是名爲七菴婆羅樹界若
比丘離衣宿已應白持律能羯磨者
言長老我與是衣別宿應捨長老爲
我作羯磨羯磨法如上過十日衣中
說是故說若比丘衣已竟迦絺那衣
已捨若三衣中若離一一衣餘處宿
除僧羯磨尼薩耆波夜提
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿
那律於阿耆羅河邊住得一小段衣
與衆多比丘俱詣阿耆羅河邊水瀘
引令長廣尒時世尊於自住處沒耆

阿耆羅河邊現知而故問阿㝹律汝
作何等荅言世尊得一小段衣尺量
不足欲引令長廣佛語阿㝹律汝頗
有更得衣望處不荅言有世尊問何
時可得荅言一月佛言從今日聽一不
足衣有衣望處者停至一月為滿足
故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡
集乃至已聞者當重聞若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘
須衣應取疾作衣受若不足者有望
處為滿故聽一月畜若過畜者足不
足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成
亦名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟
已捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦
名衣竟已捨迦絺那衣者有十事捨
如上說得者若男若女在家出家人
邊得衣也非時者若受迦絺那衣有
七月名非時若不受迦絺那衣者有
十一月是名非時於此非時中得衣
是名非時衣衣者如上說須者是比
丘實須衣也即取疾成受持作而少
不足者停至一月一月者三十日齊
是應畜為求滿足故有望者是比丘

實開有得衣處待令滿足得至一月
畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼
薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜
提懺悔不捨而悔犯越比尼罪波夜
提者如上說者比丘前十日得有望
衣无望衣微小望衣无力望羸望因
生望斷望更起餘望此皆無事停若
得此衣滿足已半作淨半不作淨是
中作淨者善作淨不作淨者過十
日尼薩耆若比丘於前十日中若得
居士衣若糞掃衣不自作不教作不
受持不作淨彼衣若作若不作衣及
衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十
日中得衣若故衣若納衣是比丘得
已不自作不教作乃至過前十日皆
尼薩耆若比丘中十日中得衣若以
染淨若未淨是比丘得是衣不自作
不教作不受持不作淨彼若作衣若
不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若
比丘中十日得衣若得應法衣不應
法衣取已不自作不教作乃至過中
十日尼薩耆若比丘後十日中得衣
應作一衣而欲作二衣餘比丘語是

比丘言長老是先欲作一衣今何故
作二衣今應如先作一衣是比丘得
衣已不自作不教作乃至過後十日
尼薩耆若比丘後十日中得衣欲作
小割截衣而作大割截衣餘比丘語
是比丘言長老本欲作小割截衣今
何以作大割截衣應如本作是比丘
得衣不自作不教作不受持不作淨
若作若不作衣及衣餘過後十日尼
薩耆若比丘前十日得衣應即前十
日作中十日得衣應即中十日作後
十日得衣應即後十日作若比丘前
十日五日已過得埜衣前十日中後
五日中十日前五日此十日應作衣
若比丘中十日前五日已過得埜衣
應中十日後五日後十日前五日此
十日應作衣若比丘後十日前五日
已過得埜衣即應此五日中應作衣
若比丘後十日中六日已過得埜衣
應四日中作七日已過得衣三日應
作八日已過得衣二日應作九日已
過得衣一日應作十日得衣即日應
作作衣時應餘人相助浣染牽截縫

摩訶僧祇律第卅八

綵劫刺刺拔刺長刺緣施細莫滌滌

第二十張

學滿

衣作淨已受持若一日恐不竟者應行
隱令竟受持後更細刺是故世尊說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至
足不足尼薩耆波夜提
佛住舍衛城廣說如上優鉢羅比丘
尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以
僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不
淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知
而故問阿難陀汝作何等答言世尊
是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢
膩不淨泥塗而曬佛問阿難陀汝與
直貿易不答言不與世尊佛告阿難
陀應當與貿易母人少利阿難陀不
欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀
白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿
所施劫貝長十六肘廣八肘者與之
阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說
復次佛住舍衛城廣說如上時善生
比丘尼將徒衆皆著弊壞衣礼世尊
足佛知而故問諸比丘此何等比丘
尼著弊壞衣而来詣我諸比丘白佛言
世尊此是善生比丘尼佛問諸比丘
是善生比丘尼為得衣故不著為无

衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷
復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭
難陀比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來
詣世尊頭面禮足佛知而故問諸比
丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣
我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難
陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀
比丘尼為得衣故不著為不得衣故
不著諸比丘言但得已持施阿難陀
復次佛住舍衛城廣說如上時蘇毗
提比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來詣世
尊頭面禮足佛知而故問諸比丘此
何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸
比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘
尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼為
得衣不著為不得衣耶諸比丘言但
得已持施善解比丘
復次佛住舍衛城廣說如上有失利
摩比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來詣
世尊頭面禮足佛知而故問諸比丘
此何等比丘尼著弊壞衣來詣我所諸
比丘白佛言世尊此是失利摩比丘
尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼為

得衣不著為不得衣耶諸比丘言但
得已持施僧佛問諸比丘若親里比
丘尼著如是弊壞衣者是親里比丘
應取彼衣不答言不取世尊復問若
親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親
里比丘不答言不也世尊佛言是故
比丘不應從非親里比丘尼邊取衣
除貿易佛告諸比丘從止舍衛城比
丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘從非
親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波
夜提比丘者如上說非親里比丘尼
者非父親相續非母親相續是名非
親里比丘尼一親里多非親里多親
里一非親里沙弥尼親里比丘尼非
親里沙弥尼非親里比丘尼親里是
中得衣犯離此二眾无罪衣者欽婆
羅衣劫貝衣憍舍耶衣芻摩衣舍㲲
衣麻衣綖物提衣取者受彼施也除
貿易者佛說若貿易无罪尼薩耆波
夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔
不捨衣而悔者得越比尼罪波夜提
者如上說非親里比丘尼自與使受

使與自受自與自受使與使受自與
使受者比丘尼自手與衣比丘遣使
受使與自受者比丘尼遣使持衣
與比丘比丘自受自與自受者比丘
尼自與衣比丘自受使與使受者比
丘尼遣使持衣與比丘比丘遣使受
若比丘從非親里比丘尼取衣許貿
易不與不教與不自語不教人語還本
衣藏本衣藏與與異物離見聞處離
界是比丘得波夜提罪不與者自不
與不教與者不教他人與不自語者
不自語比丘尼言後汝許時當與汝
衣不教語者不使他人語比丘尼言
後汝許時當與汝衣還本衣者還比
丘尼先衣是不應與應與餘衣藏者
藏本衣還彼是不名貿藏與者得彼
全衣已與藏小衣是不名與應與全
是衣與異物者取彼衣已與鉢若小
鉢若鍵鎡若以飲食及餘物與是不
名貿應與衣也離見聞處者若比丘
取非親里比丘尼衣已不與直不教
與不自語不教語捨去離見聞處波
夜提罪離界者若比丘取非親里比

丘尼衣已不與直不自與不教與不
自語不教語捨去出界二十五肘波
夜提若比丘取非親里比丘尼衣已
不與直不自與不教與不自語不教
語若坐若臥若入定皆得波夜提罪
若非親里比丘尼與知識沙弥衣作
是言沙弥我與汝是衣汝持是衣與
某甲比丘可得福德比丘取者無罪
如是沙弥尼式叉摩尼優婆塞乃至
諸優婆夷言我與汝此衣汝持此衣
施與尊者某甲比丘可得功德比丘
取者无罪若比丘尼語比丘言借尊
者此衣隨意著比丘得著乃至破還
無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是
一比丘應各各與衆多比丘尼貿衣
亦得以一衣與衆多比丘尼語言姊
妹通貿衣一比丘尼若別與衆多比
丘衣衆多比丘應各各別與一比丘
尼貿易衣亦得共與一衣語言姊妹與
衣通貿衣若衆多比丘尼與衆多比
丘衣衆多比丘應還與衆多比丘尼
貿衣若一比丘尼與一比丘衣一比
丘應還與一比丘尼貿衣若比丘尼

摩訶僧祇律卷第八 第四十二張 学 言

與比丘若鉢若小鉢若鍵鎡若飲食
及餘小小物盡得取无罪是故說若
比丘從非親里比丘尼取衣除貿易
尼薩耆波夜提

摩訶僧祇律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造